# 周易疏略

周易下經二　　　　　　張沭

☳☲震上離下

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也以善德明以動致豐凡物之大皆有限唯明以動其大无限如日極明又動不息故无所不照人有極明之心而力行不懈則

亨无所不主所以名豐也而其占亨王假之勿憂宜日中即亨之實也王假之者尚大也王者之所明所動皆尚於極大而不憂乎小貴豐亨之占惟王者能至之勿憂宜日中者宜照天下也豐為盛大之極盛極必衰衰有可憂然亦何用憂為惟宜自擴其明如日之中天明察所照无一物不令得所如此克盡王之責自得豐亨之道至於豐无長久之理所宜顧聽而不必憂者也如日中則必昃月盈則必食即天地亦不能長盈而不虛與時為消息而況於人能長豐不衰乎況於鬼神本天地之所伸以為人事之盛衰能使人長豐不衰乎何憂之有總之告人盡明動之道以處豐而不必以失豐為慮也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至天地之大明大威並至有豐象君子以其明折獄以其威致刑折獄者必照其情實唯大明如電乃克折之也致刑者以威於姦惡唯大震如雷乃克致之也大抵凡卦變遇震離二象者皆可以刑獄斷也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

剛居下位比六二有遇其配主之象五為君主二配之故六二為配主而初九遇之也二下卦之主在豐為諸侯其豐與天子相配者也初與相遇剛柔相得故為遇其配主離為日日之數十亦當十位日中當王食日當公遇艮為封疆是出為諸侯有配主義其占雖旬无咎往有尚十日為旬象曰過旬災也十干配支過十日則支空

二字不得所配故終甲子旬中空戌亥是也占者於旬中而往必有可嘉尚過旬而往未免有變而傷矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

柔居下中有豐其蔀日中見斗之象蔀障蔽也豐以中爲盛五爲中常主爲王者之豐豐於天下二中與五應爲諸侯之豐豐於一國諸侯在下其一國之中止知有諸侯之大而不見天子之大是以下之大蔽上之大故有蔀象日爲照臨之主而晝見似天子斗有運旋之權而夜見似諸侯六五豐於上六二豐於下是諸侯幾疑天子

有斗晝見象離日遇乾乾爲天爲北方斗所居有此義其占往得疑疾有孚發若吉諸侯之大疑於天子未有不見疑而疾惡之者故占者以此道而往則必得人疑惡能見信於人自能發我之志豈不吉乎問此爻何爲諸侯曰以卦消詳之賢位在師則主帥也賢位在豐則諸侯也觀豐蔀見斗與四爻同可知

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

剛居過中有豐其沛日中見沬之象水泛溢曰沛過中者少含藏而剛處之則發不可禦故有是象言器小不能容多不可大事之義也沬小星也當豐之時二四日中

見斗是本實豐若淺薄如九三者則誇耀其豐是日中見沬也離遇震明而動爲小星其占爲折其右肱无咎人之便動作者在右肱折之則爲廢人終不可以有用九三浮淺如此不可以作大事如折右肱終不可用然如此之人棄而不用反不得過用之則得過故占者宜以不用爲无咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

剛居高位亦有豐其蔀日中見斗之象四公卿之豐人主柔而公卿剛柔必委任於剛於是此見人臣之大而不見人主之大亦蔀象也君爲羣臣之主如日臣有運旋

之權如斗斗自避日而交見乃君豐而柔弱臣豐而剛是亦斗晝見也震爲君遇坤坤爲臣又爲地星精生於地有此義其占爲遇其夷主吉夷平也言六五中正柔順爲平夷之主无疑人之心也象謂豐其蔀剛處君下位不當也又謂日中見斗似爲臣抗於君而其實日自照臨斗雖見而幽暗不明也此震木有兌坤土之義又謂以此可疑之道遇平夷之主行而不疑爲吉行也占者可以決所行矣

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

柔居君位有來章之象而其占有慶譽吉來來之也章文可觀也六五柔居中正尊位爲豐之主至盛之豐震木遇兌澤有此義占者則有福慶名譽坐享其豐爲慶稱

美其名爲磬卽來章之實如此
即吉也故曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也窺其戶闃其无人自藏也

柔居最上君外豐極生寔有豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿之象而其占凶豐其屋屋高大也蔀其家障蔽其家也闚窺也闃无人也豐大之極則驕矜後眷以豁其欲梁故自生雖有豐大之屋徙障蔽其家而不得居窺其戶寂然无人至於三歲不見也象以蔀家之義未明而曰豐其屋天際翔也言豐其屋而不得居遠

飛於天涯則蔀家之義可知矣又以无人之義未明而曰自藏也言自已深藏逃避又離得而見其人也震爲驚逃遇離離爲鳥爲呂有此義此即窮大失居豐受以旅之義凡卦上爻多與卦序相合必三年者天道小變人事亦更富貴者既已貧賤則禍患即亦平復廢可以歸而見人矣占者如此安得不凶

☶☲ 離上 艮下

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

窮大者必失其居故受之以旅旅羈旅也失其居而羈旅於外曰旅而其占小亨旅

貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛
止而麗乎明是以小亨旅貞吉也此釋卦
辭而旅之象與旅之義已明矣以卦體六
五一柔居外卦之中是柔得中正之道於
外也初二兩柔居最下是順乎剛也以卦
德艮為止離為麗於明是止而麗乎明以
柔旣得中正之道於外又能以柔順剛又
其所爲止之處皆高明之象此旅之象也
小者柔也柔順之人以小自處而得亨通
又得中麗明不失其正故吉也所謂卦有
小大是也解為小事亨者非是以小自處
者自不輕任大事即有大事得亨亦以小
亨之也處旅之道必柔乃亨必正乃吉是
雖羈旅窮途未可以須臾離道旅之時其
義豈不
大矣哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留

獄

山上有火有旅象火能照山之險如旅之明火行山上有次如旅之愼火去不返如旅之不留君子觀象得用刑治獄之道焉以其明愼者用刑則刑不留以其不留者治獄則獄无滯也大抵艮止離麗凡卦變遇艮離並見者皆可以刑獄斷也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

柔居下位有旅瑣瑣之象瑣瑣行路困乏微弱在後之貌爻以中爲旅次爻者合也初六艮位在下於旅爲不能即次瑣瑣然而困於道路也艮爲止爲路遇離離爲麗爲煩瑣有此義所取災者告占者其所取災如斯而已象曰旅瑣瑣志窮災也其志

窮竭而不能自如

即此是其災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

柔居中位有旅即次之象就於次舍之中也艮爲舍止遇巽入之又賢位中正有懷其資之象賢人懷藏道德以備用也巽爲財利又艮爲少男二爲少男之中爻有得童僕貞之象貞正固在童僕爲忠僕故曰童僕貞也旅以即次爲安以懷資爲用以童僕貞爲役使之便象曰得童僕貞終无尤也忠正之僕雖有可怨終不我怨也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

剛居過中之位有旅焚其次之象艮中爲次過中則有次而不得居旅不宜剛又上比離火故有焚象又不得艮之中而得其外又與坤艮壞山崩有喪其童僕貞之象失童僕之忠心也旅焚其次則不安故象曰亦以傷矣喪其童僕貞蠱旅之道貴柔而剛居下之上則不以旅自處而以旅與下自己剛傲安逸而令在下柔順勞苦童僕之心自失矣故曰以旅與下其義喪也占者失火失僕安得不危厲乎

九四旅於處得其資斧我心不快處去聲

象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

剛居臣位有旅於處得其資斧之象而其占我心不快蓋以君位爲歸宿之地臣位

猶然爲旅也故止可曰處言處處而居未得位之正也離體爲竒遇良止有此義資爲資財所以備食給用艮有此義斧爲斧斤所以析薪給火離爲火爲刃有此義又臣位近君多懼未得休逸之位雖得資斧而心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

君位歸宿之地本无旅也則羇旅於尊位而未幾崩殂也有射雉一矢亡之象離中文明故取雉象乾金爲矢有射義射雉言中正乎文明之位而居之也一矢言暫也射雉者矢也乃雉中而矢亡成功者不久留也居文明之位者君也得位而君亡亦何異乎射雉一矢亡而其占爲終以譽命祭聲譽也命天命也言終以有譽有命人

君雖亢而文明不衰天位不替也象以其義未明而日上逝也世及日逝先君沒後君繼自上及下也前往後繼如行旅之不絕人君誠有文明之德雖不久於其位而世逮子孫譽命不斬占者可知矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

旅居君上更无所往居而不安有鳥焚其巢之象離上遇震木有此義而其占旅人先笑後號咷喪牛於易凶離火為笑震木有聲為悲離為牛牛柔順變震為剛為動

是失其柔順故爲喪牛於易旅以柔順爲道乃剛居最上傲然自得以柔爲无用而輕易失之如此自致憂患安得不有先笑後號咷之凶象曰以旅在上其義焚也稱旅而好處人上義自不爲人所容也又曰喪牛於易終莫之聞也凡无心而失其柔道猶有自知其非之時上九尊以剛上人雖至於凶終莫有聞悟之日也

䷸ 巽上 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

旅而无所容故受之以巽巽者入也一陰伏於二陽之下柔避漸潰於陽之中而不

見其迹故爲入風之入物亦有然者故亦爲風兩巽相重入而又入爲申命之義命令布告下民其言巽善易以入人再重後申明其入益深矣故名巽而其占則小亨利有攸往利見大人九五一爻剛居巽之中至巽之正不以剛用而以巽用而居君位則其志得行是剛巽乎中正而志得行柔之亨利也又上下兩卦柔皆居剛下而順乎剛是以小自處者亨而利有攸往利見大人也以小自處固无往不利而尤利見有德位之大人也彼大我小分義尤宜豈不獨利乎重巽申命此孔子善會易處觀文王次巽於旅及周公爻辭可見巽在天爲氣之變在人爲事之變不變何巽重巽申命事之變也則可以知巽卦之義矣夏商周誓誥後世德宗奉天之詔皆謙卑柔下之踪足以感動人心者皆重巽之道也其先庚後庚之義乎

象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼曰隨風風而又風感人最深故為巽君子觀象以申命行事事有不可遽信諸人者重復申命以行事而事自安也凡卦有巽多言文教風係之事

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

柔居重巽之下有進退之象進退志疑也柔而居卑承重巽之命進則不敢義无可退故其心常搖惑於進退之間失所措也而其占利武人之貞武人進退莫死生相關而斷然不以為疑雖固守命令以為正令進則進令退則退自无不利也巽為進退為不果遇乾健為武人象謂疑則志亂必不利斷則志治必利矣此從令之占也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

剛居下中有巽在牀下之象巽爲入遇艮止爲牀有此義牀所以安也牀下則屈之甚矣賢人在下本卑當重巽申命之時无所不屈其剛有此象焉而其道宜如何用史巫紛若吉无咎巽爲巫艮爲史史掌卜筮以占吉凶巫掌所禱以祓不祥皆中心之誠敬不可顯以示人而黙通神明者也紛若多用也占者宜如此多用誠敬以感上人自吉而免於過也象曰紛若之吉得中也二得中道卽以中心之誠敬爲巽不然猶以顯褻之道以求感人則必得過

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

剛居過中有頻巽之象屢失屢巽曰頻巽過中之剛常不巽故屢失其巽而過中之巽又无所不可巽故雖屢失而屢巽巽躁過坎險風水相渙有此義而其占吝羞辱之道也象謂志窮也當重巽申命之時上人已至再至三猶不早盡巽道待其志窮无可如何而後巽所以屢失而至取辱也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

柔居臣位其占悔亡田獲三品巽而又柔過巽宜有悔而爲臣位有重巽申命之責无妨過巽故悔亡而有田獲三品之功也有功所以悔亡也田獵也三品品物之備

也巽下缺還乾三畫全備故有備物義巽又為爵禮田一為乾豆二為賓客三為充君之庖是也田獵所以講武習兵此申命之始事入臣主之六四以柔主巽而為臣得重巽申命之道而獲禽有功此所以過巽而不遺悔也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

九五為重巽申命之主而位正中其占守正巽之正道則吉何吉乎居尊斂剛以行巽似有悔而悔實亡其事亦无不利雖无初而有終也其正道宜何如先庚三日後庚三日如此則吉也庚變更也先庚三日為丁丁叮嚀也後庚三日為癸癸揆度也

欲變更於事可孚於未變之先者申命三日而恐有不知揆度於既變之後者申命三日而恐有未信巽遇艮有此義専往兌方前三卦巽後三卦艮巽行而艮止也蓋事在變更人難遽信故占者无初然如此重巽申命自能感人以有其終此便是貞吉悔亡无不利故曰吉也象曰位正中也先庚後庚卽尊位正巽之道位正中故有此占也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

剛居巽極巽在牀下之象巽其木遇坎陷有此義在君位之外喪其資斧之象火上爲資斧木克土水克火有喪義剛在最上不巽者也務高而无所往不得不樂爲而爲

巽亦屈之極者也而在君外不與於中位此窮而自巽與二之以道巽者不同二巽於君足以格君窮極自巽則君不養矣窮而巽亦正道也遂以失養則凶也象謂巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也窮而後正是正於凶之時晚矣

☱ 兌上兌下

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

入而後說之故受之以兌兌者說也一陰居二陽之上然剛而施柔故為說其占亨

利貞者剛中而柔外則說以利貞剛中者理之正柔外者色之和不剛中而徒柔外爲邪媚之悅何利之有卦二五皆剛中而兩柔皆居外是以正道而悅故占者利貞能正則自亨矣是以順乎天而應乎人正而不悅悅而不正皆非天人之心悅以正天理自順人心自應矣豈不亨乎下又順應之實天視自民視天聽自民聽故專驗諸民誠能盡悅之道以之有事而先民民即趨事而忘其勞以之禦侮而犯難民即犯難而忘其死充悅之大无往不化民其勸矣哉民勸即天人之順應順應即悅之亨也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

物之悅者莫如澤澤滋潤生息有悅象焉兩澤相麗互相滋益則其悅无窮君子觀象

以朋友講習天下之可悅者莫如朋友講習也彼此相講則相資重復相習則相益其悅且樂者豈不猶兩澤相麗而爲兌乎講兌象習重兌象

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

剛居下位其占和兌吉物相均謂曰和民心樸實所悅從同而无黨占者如是則成心私意之不起而有大同之悅豈不吉乎象曰和兌之吉行未疑也與人相和則未有可疑之行後吉也兌爲澤遇坎水澤水相和无異同有此義

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

剛居中位其占乎兌吉悔亡悅以利正九二中正不以情相悅而義理爲悅是惟信於悅之理而已而人情不能信此中正之道常不能敎悅似有可悔而悔實亡也兌遇震金勉木而成器相反實以相成有此義象曰孚兌之吉信志也其行雖可疑而其志則可信也

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

柔居過中之位下上之間有來兌之象而其占凶來相來來也柔爲兌主善於悅人上下比四剛而一以悅來來之使其悅我故有是象專以悅人卑賤汚辱何所不至故凶兌遇乾金相比同有此義象謂來兌之凶位不當也悅處過中之位豈有當者乎

九四商兌未寧介疾有喜

剛居臣位有商兌未寧之象而其占介疾有喜臣本多憂又比剛君雖六三在下日以柔悅進之意欲悅而不遽悅在商度未定之間而其心則常以不得君而未安也是商兌者有欲悅之意而未寧者則辛不悅也兌遇坎悅而險有此義介分限也疾害也占者既有是象果能介然絕於陰柔之疾害則有喜矣九四立於下兌之上雖比三而實有上下卦之分限故有介疾之義又臣位易為人所諂媚狂狂溺於悅樂消磨志氣誠有位之疾疾錮病也能介疾如是人君未有不感悟爵賞賜錫者豈不有喜

象曰九四之喜有慶也

有喜慶乎

九五孚於剝有厲

剛居君位比上六其占孚於剝有厲剝變其正也悅以利正人君順天應人何可稍有剝其正乎上六不正之極故戒占者若信於悅則信於剝矣必有危也兌遇震有此義

象曰孚於剝位正當也

象曰孚於剝位正當也九五中正之位而比剝極之位正相當故有此占也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

柔居兌上比九五有引兌之象引誘也九五中正之悅難以非道悅之而柔居其上有略極其術曲爲可悅之事以誘人君之義兌遇乾金相比爲同比之小人象曰上

六引兌未光也凡詭謀媚術多罔而可取故爲未光上六本宜有凶占而僅未光者小人以說媚君未爲傾險之謀故不至於凶也

☴☵ 巽上坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

說而後散之故受之以渙渙者離也以卦體論上卦本乾下卦本坤剛離四位而來於下爲九二柔離二位而往於外爲六四是剛自臣位而來於士位則遠君得行其

剛道而剛不窮柔得臣位於外則得君以行其柔道而上同於君剛柔各雜其類而得通上下各離其位而得通所以為渙而渙所以亨也其亨如何王假有廟利涉大川利貞王假有廟者王乃在廟中也祖宗與子孫相離及廟中則洋洋如在渙而實相通也此渙亨之義也利涉大川者乘木有功也巽木乘坎水之上舟楫以濟不通致遠以利天下故有功大川雖阻行人涉則能通亦渙亨之義也而要之渙亨則利於正雜散何可以不正王在廟中王不正則神不格舟在木中舟不正則險不濟故利貞也

彖曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上披離渙散故為渙渙然雖離而相屬非絕然判離也故先王觀象以享於帝

而立廟上帝與祖宗最與我離者未始

不合也享帝則帝格立廟則祖格也

初六用拯馬壯吉

柔居下比九二有用拯馬壯之象坎為馬遇究說有此義其占吉小民當離散之時必不能自力其行而比九二之剛是得君子以為輔助不為不能行之人得救以壯馬

象曰初六之吉順也

言占者當願正人以求助如初之順二也

九二渙奔其机悔亡

剛居中有渙奔其机之象机與几同所憑倚之物言得其安也二賢位剛健中正渙

象曰渙奔其机得願也

而得此是當渙散之時君子以道自處安於義命而不惑如奔趨於几而隱臥之也坎險遇坤順坎又爲奔坤又爲安有此義失時安義似有可悔而悔亡蓋有安於義命而悔者哉象曰渙奔其机得願也无義无命則非君子所願即非君子所安得願故安如奔几也此直不窮之剛若剛居四近君則雖順君而有不得伸其剛者矣故曰剛來不窮也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

柔居過中應上九有渙其躬之象渙其躬志在外也渙散其身於世外之意六三渙之過而應上上九上九世外之位全身遠害故有此象坎險爲盜穴遇巽入有此義而

其占无悔志在全身遠患

雖一偏之行而不悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

柔居臣位比九五有渙其羣之象臣何渙乎延君而以柔順剛則所渙者羣而已離散其朋黨之私與也巽林木遇乾金伐之有此義而其占元吉元吉奈何渙有丘匪夷所思此所以爲元吉也乾金伐巽木林木去而山丘見丘尊大北君是臣之私黨散而大君之尊見矣此其吉非常情所能思及常人惟欲聚私黨至於渙私以成公渙臣以成君則不及知故告占者當思也象曰渙其羣元吉光大也光明正大不聚私黨所以元吉也柔居二則不能爲此故曰柔得位而上同也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

剛居君位有渙汗其大號之象雖渙而王則居故其占无咎爾中而渙則居中不動而渙散於天下者唯號令故有是象巽爲號令遇艮艮爲居止有此義汗者由中實而發渙於四體號令亦由中實而發適於四方也皆剛中之義象曰王居无咎正位也正其位居而不動故无過也渙之時天下離散之時也故初則用拯二則奔机三則渙躬四則渙羣五則發號事不得已而後發號以部之招其散也此時何能无過猶幸不大失德天下雖離散王居向羣固得以正人君之位而出令焉乃可以補過故无咎也

上九渙其血去逖出无咎

剛居最上君外有渙其血之象而其占去逖出无咎巽異遐坎坎爲血巽異爲逖出血言害渙其血言遠害也當渙之時處君之外有散居遠方使害不及之義占者能去而且遠出則无過也象以遠害訓渙血而逖出之義實兼訓之害訓血遠訓逖也

象曰渙其血遠害也

☵☱ 坎上兌下

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地

節而四時成節以制度不傷財不害民

物不可以終離故受之以節節者可而止之使其有限之義以卦體剛柔分而剛得中六畫自下而上二剛間二柔又一剛間一柔剛柔平分別為四節而二五兩剛得中剛為節之主其節益固則節之義可見而亨之義亦即具矣其占又為若節不可貞者其道窮也事有節乃通節原為亨也者夫執節太苦則其道必至於困窮而不可行故不可守正而不變也節本所以制過乃又過制而若節即非節矣人情往往矯偏過正故又為占者戒之又以卦德說以行險人於所悅則不知止乃處悅而以行險之道處之節之義也又以卦位當位以節君位當剛臣位當柔賢位當剛過中之位當柔民位當剛君外之位當柔今剛柔无不各當其位則自以節而不過矣又

以二中爻中正以通九二九五皆剛居中正中復无剛以間之是上下以中正之道相通又亨之義也此三語本一串雖有所說必以險行各當其位以相節一至乎中正以通貫於始末要為亨而不窮之道也因又推其義於天地以明其自然於王道以明其作用天地春夏秋冬每時之氣不任其一往而至於過必有氣候以節之則氣以次而亨運乃不窮而四時成功矣王者知人之嗜欲无窮民間之財貨有限不可聽其一往而至於盡於是制為法度以節之尊卑隆殺各有用數則用以[illegible]而[illegible]物乃不窮而不傷則害民矣亦无非亨而不窮之道也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水澤有限則水有限故為節君子以制數度議德行數者度之數如尊卑貴

賦其形物各有多寡之數制之使不得越也德存諸中行發於外如喜怒哀樂无節於內則物誘於外而不中節矣議之則講解訓詁使人知所修也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

剛居下位有不出戶庭之象戶庭民之家也屋日庭屋有門日戶戶庭止一屋民家淺窄初有此象而剛能節之故不出也而其占无咎不出戶庭亦太拘迫而過則无之也兌悅遇坎陷坎為戶庭有此義象謂知通塞也占者時處其塞即宜守下民之節極其慎密而無不可以求通若求通則得咎矣

九二不出門庭凶

# 象曰不出門庭失時極也

剛居下中有不出門庭之象門庭士之家也屋門爲戸垣門爲門門上覆屋曰庭載民居爲大二有此象而剛能節之故亦不出也而其占則凶兌毀拆遇震恐有此義家計者民之常故初无凶占二賢位以四方爲志以爵祿爲養區區盡節於門庭之內必際遇之窮困阨之極失其志而廢其衰占者如是安得不凶象謂失時極也斯豈弟道不行已哉饑餓疾病憂讒畏譏禍患中之者然後門庭不可得而出也初二同象而不同占士民之相去豈不殊與

# 六三不節若則嗟若无咎

# 象曰不節之嗟又誰咎也

柔居過中有不節若則嗟若之象節者節其過過中自不節節矣不節則後悔者必至於困窮不節致困雖有嗟歎耳兌爲吝嗟過乾純陽主發歎爲此象而其占无咎不所之嗟又誰咎也凡不樽節之人多孚於施焉人自不過責之自受困乏已耳故咎无過也易凡言无咎皆有此義无過於已則貞之義也不見責於人則无咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

柔居高位比九五有安節之象柔臣承剛君安守節度而不違故有是象占者如是則亨承上道也人臣以柔順之道承奉乎剛君而守其節度其有不亨通者乎坎水過兌澤澤水入川就道有此義

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

剛居尊位有甘節之象甘者所嗜也剛中爲節主制度以節天下而已之數度爲極隆如此之節立无制於有制之中其志得伸而用不窮天下之最甘而可嗜者故爲甘象坎爲有制遇坤順有此義而其占吉往有尚占者如是往必有功而可嘉尚故吉也象曰甘節之吉居位中也居君位正中故有此占也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

柔居節終有苦節之象苦者不可堪也上六窮位无可復之者也居君上必欲自伸

者也節已窮而必欲自伸其剛之難堪者可勝言哉坎為險遇巽入有此義而其占貞凶悔亡占者宜守正而凶所不免悔亦亡也問正而猶凶何貴正曰數在此即不正亦凶何如正凶一也而徒不正故可悔凶一也而无不正故悔亡此知易之學其理最切奈未可與不學者道也卦若節不可貞示人知所通變以適節之中正戒之於先恐其至於窮也爻貞凶悔亡即事而言其節已苦而道已窮也

☴☱ 巽上兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟

虛也中孚以利貞乃應乎天也

節而信之故受之以中孚中正曰中交信曰孚上下互以中正相信爲中孚中孚猶忠信也卦所以名中孚者通二體而論之柔在內柔順也上卦以向下者爲內心順於下也下卦以向上者爲內心順於上也分二體而論之剛得中九二九五得中正也以卦德論之說而巽喜說而相入也總言上下同以相順爲心而各得中正於是相說相入而上下兩中通爲一中兩剛遜爲一剛中正交孚已无上下形跡之可求而至於化矣是孚者乃化邦也故名中孚化邦二字本詮中孚化者以中正化之也下以中信於上上以中信於下一邦之人皆化爲忠信故爲中孚也而其占豚魚吉者信及豚魚也言中孚化邦之將人皆忠信即豚魚亦不忍欺之豚魚亦得順其性

而獲吉也非時不取非禮不殺在人爲信及於物在物則生全者已多豈非獲吉推此中孚之時人安物阜蓋可知矣又占利渉大川者乘木舟虛也巽木澤水乘木渉水之象而柔內剛外又舟虛之象舟虛自无沉覆之患有不利渉者乎又占利貞者中孚以利貞乃應乎天也中則正孚則利天理本正彼此賦性无異此以正感而彼自以正應所不容已於應者天也正有不利者乎取豚魚者豚性巽遇澤而巽之口常向下魚性說見風而說之口常向上故於巽兌取豚魚易之取象本无定例如巽雖兌羊則於中孚不似故不取也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風巽入於澤澤開說於風風感應交孚有中孚之象君子以議獄緩死議獄獄未成議

而受其情也當如風之巽澤无不入其中而說之緩死獄已成緩而寬其期也當如澤之悅風无不開其情而解之議之而后定定之而后死既可死即非可生然猶寬緩之下欲違死雖死而中心孚於君子矣天下唯獄死之事難以中孚君子於此得之乃所謂中孚也

**初九虞吉有他不燕**

**象曰初九虞吉志未變也**

剛居下位其占虞吉有他不燕虞有所失而憂慮也初九本與六四正應而交孚六四比九五切近尊位而剛柔交孚則不暇應初初不得其孚則憂而虞慮之也此下民之心不得信於上不敢自孚而憂思求信之義故占者如此則吉也若遂變其志

而有他心則必獲罪戾而不燕安矣

兌澤遇坎水坎水爲心憂有此義

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

剛居下中有鳴鶴在陰其子和之之象陰幽深之處下之中也鶴二也子五也鶴性陽而處陰下之地飛則戾天老者好居少者好騰父居子騰下鳴上和呼應常通於一中孚之中下本通上故有此象兌爲口舌巽震震爲善鳴又上下二卦巽兌二口相向者有此義以象賢者有忠信之德雖居下位而感通在上之人有一心相貫之誠如是也而其占曰我有好爵吾與爾靡之我周公自言也周公因九二中孚之至

而自發其好德之誠言君子有中孚之德若鶴鳴子和於下者我決不令其在下我有好爵不吝與爾靡費之此特贊辭而占者之宜以忠信感人亦可見矣象因取子之義未明而日爻言其子和之者謂中心願也若非其子或出於強和有之即不足以喻九二感通之神矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

柔居過中比六四有得敵之象敵六四也兩柔相對而四制三曰得敵六三當中孚而過中是不中孚也天下不忠信之人善者逐之不與校越肆其爭奪如六三居九二之上是也與之校者以力制之則得敵而不敢動如六三居六四之下是也故有

此象而其占或鼓或罷或泣或歌六三不忠信之人其進退悲喜无常態占者如六三之德則亦如是矣動止自有常道不忠信者人善之則驕逞狂肆而鼓進人威之則神乏而力憊矣得失自當反已不忠信者有失於其私則怨天尤人而悲有得於其私則狂喜以鳴得意而歌也此皆六三上於九二下於六四之義故曰或鼓或罷位不當也不肯泣歌罷則泣鼓則歌也兌過乾兩金相敵兌悅則鼓歌過乾柔不敵剛則罷泣有此義

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

柔居臣位有月幾望之象日為君月為臣月无光得日之光為光幾望十五以前光

最盛也六四比九五以柔順剛而得君之孚信臣道最盛故有此象又比應皆剛孚五合初有馬匹亡之象馬初九也馬匹言其類未爲臣時貴賤之侶也四居高位超絶倫類而上近人君不及與舊侶相應與如馬匹之相失也巽亦爲月遇乾乾爲馬有此義而其占无咎中孚之時心一於君不暇有二故无過也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

剛居君位有有孚攣如之象有孚與賢人相信也攣如信之固也上下二剛相應而中无所隔故有孚而且攣如也君位與賢位位勢懸絶猶有疎間則信不固矣占者如是自无咎巽入遇艮止有此義象曰有孚攣如位正當也君不孚於賢而誰孚哉

上九翰音登於天貞凶

象曰翰音登於天何可長也

剛居中孚之上有翰音登於天之象翰羽也音鳴也雞曰翰音登天則徒以翰音聞於象而實險巽爲雞過坎險有此義中孚本實德乃習尚之極而務於虛文以聒人此忠信之衰也而其占貞凶占者如是以爲正則凶也象謂翰音登天何可長也雞无長飛天之理人務於忠信之名豈可長乎故凶也中孚之卦以存諸中者爲孚故莫吉於二雖九五之中則已恐涉於外而欲固之況上乎

䷽ 震上 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

有其信者必行之故受之以小過小過小者過也四柔見於上下二剛僅存於中故爲小者過其占小過形者小者過而亨也柔過於剛乃得過遇之義又利貞者過以利貞與時行也占者有不得不過之時則過即爲正不過反不得爲正故宜隨時而行小過之道也又可小事不可大事者以卦體言柔爲小在事即爲小事剛爲大在

事則爲大事二五兩卦之中在事即爲作
事之主五又尊位合卦之君在事即爲大
事之主柔得上下二中小事主之卦以小
事吉也剛失尊位而不中大事失主足以
不可大事也[illegible]蒲占者小事可以過大事
不可過其占又爲飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉者以卦德言上動下止如飛鳥震
爲羽在上而能飛艮爲趾在下而能止故
有飛鳥之象焉鳥飛而亦從之試揣其將
飛之音必振展其勢逆也將止之音必安
抑其勢順也飛鳥若以音遺人而告之以
上逆下順也卦有是象占者不宜進而求
上於人宜退而求
下於人則大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉

山上有雷山勢合則雷聲加強是亦小者過也故爲小過君子觀象以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉恭哀儉皆以小自處之類行寧過於恭喪寧過於哀用寧過於儉此皆如山上有雷以小自處即有不得不過者也大過過於剛止故獨立不懼遯世无悶小過過於柔正故若此三事也

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

柔居最下下其占飛鳥以凶雖飛鳥於此亦不能免於凶言必遭網羅捕獲之患艮止遇離離麗有此義而占者之凶可知矣象曰不可如何也言困窮而莫如之何

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

柔得中位有過遇其祖遇其妣不及其君遇其臣之象而其占无咎祖九四也則九三爲父可知過祖則過父不待言矣妣祖母六五也小過柔見剛則過之故三四兩剛皆在所過爲過其祖之象然過剛不過柔六五柔也故遇而不過爲遇其妣之象六五本君位遇而不過又有不及其君之義是以臣而遇君也遇君則惟臣位是居是又適與九四遇而未常過也故又爲遇其臣總言二之以小過大柔而得中過四之剛不過五五之柔如過其祖遇其妣也又不過五之尊而止於四如不及其君遇其臣也故象曰不及其君臣不可過也臣字總指四言二賢位退則居二爲賢進則居四爲臣總之臣无過君之理无咎者過本有咎過而不過則何咎及上過巽木小過人

入而止

有此義

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

剛居過中之位上比四剛下比二柔其占弗過防之從或戕之凶小過柔過剛剛不過剛故弗過言三不過四也防之防二之勝己設戒以自脩也過中者失道之剛若有過勝乎剛之心則四在我上不勝而反受其害矣二雖柔中當小過之時實能勝剛若不防範而恣意任剛亦必受其害矣艮止遇坤順言當止而順之若有怠忽之心或有從而戕害之者凶如何而能免也占得此爻遇剛不可求勝遇柔亦不可生怠慢之心

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

剛居臣位比柔君其占无咎弗過遇之在小過爲剛不過柔在臣位爲臣不過君不過而相與接遇故无咎也六五爲小過之主其以柔過剛者爲甚盛九四適與之遇則正當其相勝之辭故占者又往厲必戒勿用永貞厲剛也必當戒禁而不可以剛爲往也自己之剛正勿用永久自守而當變以從柔也故象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也蓋變坤變其震爲以從柔頗有此義

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

柔居君位有密雲不雨自我西郊之象陰下陽上則爲雨當小過則陰有超過於陽之義而六五居上二剛居下陰上陽下雖有密雲自不雨矣雲自西郊而往東行言應雨也陝以東東風而雨陝以西西風而雨岐周雲自西郊言西風應雨不雨也事必以剛成之六五之君以柔勝剛不肯以柔而稍下於剛雖欲以膏澤加民必不能之勢矣震遇兌兌爲澤爲西震爲動爲東澤氣動而爲雲无坎有不雨義其占爲公弋取彼在穴公呼占者而謂之也仰射日弋穴深下之處告占者公方仰而取物於上而彼則在於深下之處萬无得之理也震爲弋巽爲魚有此義象曰密雲不雨已上也陰已超乎上則陽自在下何得雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

柔居卦上比六五不遇剛而并柔亦過之有弗遇過之之象此小過之極則不安而有災矣故其占為飛鳥離之凶是為災眚眚為飛遇離罹有此義災天災也眚人害

象曰弗遇過之已亢也

也象曰弗遇過之已亢也小過之上六過不過剛而猶過之是其過於高亢尊已而傲物故必有天災人怨之事而不能逃也

䷾ 坎上 離下

既濟亨小利貞初吉終亂 亨小為句

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

有過物者必濟故受之以既濟既濟用也卦名既濟取水火之義火本上炎而居水下變而既用之火也水本下潤而居火上釜而既熟之水也故名既濟而其占則爲既濟亨小利貞既濟之亨小者亨也故爲亨小以卦體自下而上皆剛上亨柔也柔小也柔不能自亨而亨於剛三柔俱立於三剛之上而得亨是小者亨也占者而柔一則得亨矣利貞者剛柔正而位當也九五一剛正乎君位三柔與比與應各正在下之位而得其當故占者利正也其占又初吉者柔得中也六二居下卦之中作事之始柔順得中故初吉也其占又終亂者終止則亂其道窮也事无中立之勢不濟則進既濟則止止无常止衰亂至矣其濟之道已窮盡也占者戒其終不有止心亂安

從生哉

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火雖相尅而用之則有化氣水无在火上之理水在火上釜鬻之用火爍水熱故爲既濟水火既濟則水爲將竭之水而火爲將熄之火矣故君子觀象以思患而豫防之事之既成人以爲喜正君子之所憂也此時之患必思而後得不思不見其患也豫防而後可免不豫防必不免也此既濟之大義也不以戒慮成事雖已濟而敬戒不衰常如其初可也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

剛居下位有曳其輪濡其尾之象曳仆也輪本能行而仆曳其輪則不能行濡弱也獸以尾涉而濡顨其尾則不能涉同本能濟事而居艮位最下如輪之曳不能濟也卽強欲濟之而下艮力弱不能竟事如尾被水沾濡而力弱之終不能濟也雖為輪遇艮則曳離為狐初為尾遇艮則濡而其占无咎當旣濟而不能濟則有過然曳其輪義无過也艮位雖有濟事之才而居下如輪之仆可以責其不行乎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

柔居中位有婦喪其茀勿逐七日得之象茀婦車之蔽帷幔也婦行以茀喪茀則有妨於行矣下卦故有是象然當旣濟之時處賢位應九五不待干求而人君自有求

賢濟事之理故有七日得茀之象離爲乾
乾爲車離爲茀有此義七日六爻之復數
象曰七日得以中道也中爻反復相變人
君欲濟事亦以中正之道反復通變而已

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

剛居過中有高宗伐鬼方三年克之之象
離爲甲兵遇震帝出震爲人君師師三爻
爲三三年有此義高宗事未詳鬼方遠方地
離當爲南方高宗中興之業既成而討遠方
有未服伐之三年乃克用兵既久勞師疲於
衆可謂憊矣鬼方无益之地克之无濟於
事而反得勞師動衆之憂此過中之濟事
雖濟而猶未濟者也而其占小人勿用此
事雖高宗可行之若小人則不惟勞憊其
師而不能濟事必反得敗故占者不可用

小人也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

柔居臣位有繻有衣袽終日戒之象繻塞舟漏之物衣袽敗衣也戒備也塞舟漏之物常有衣袽以備之雖不必漏而不敢自寧終日戒備也六四臣而柔有濟之任而以不能濟為心任大責重恐其有失故有此象坎為水過兌澤有此義象曰終日戒有所疑也占者有所疑則可以如是矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福

吉大來也

則居君位既濟之成者也其占爲東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽方言九五也西陰方言六二也殺牛盛祭也九五功成備物祭自盛此報功之祭也禴儉約也六二於事物不備祭自儉此祈功之祭也坎遇坤坤爲牛坎爲冬冬爲儉約以祭論祈功不如報功之盛以受福論始事則吉福日來而日大成事則吉福漸藏而漸後故不如者不如其時也同爲一事而時有初終之異初則盛盛則衰禹功告成而夏漸衰湯功告成而殷漸衰武周之功告成而周漸衰時固有不得不然者矣

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

柔居最上有濡其首之象而其占厲蓋水者首不沒則終不可沒濡其首則首將即於水沿溺而身危矣濟之所爲終即亂之所爲首也而又在上爲柔故有濡首象坎遇巽有此義占者何得不濡不久將衰亂也

☲☵ 離上 坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

物不可窮也故受之以未濟終焉天地有闔闢而運會不息帝王有興廢而事功无窮聖

賢有剛而學術无盡使其一濟不復再濟有是理乎故既濟不得爲易之終而未濟爲易之終生生之義也卦名未濟水下火上不相交則未用也故爲未濟而其占亨者柔得中也六五柔順居中處正事雖未濟而不失柔順中正之道以自處此即所以爲過者矣事濟之亨小道亨之亨大故有是占也又占小狐汔濟濡其尾无攸利者當未濟而欲求濟則必失道而爲狐猶之行然雖狐猶亦終不能濟也故爲汔濟濡其尾无攸利狐陰獸故爲小狐善爲妖淫之行以猶剛三柔在三剛之下有其象焉汔幾也幾濟未濟故曰汔濟言未出中也最上一剛柔終在其下有未出之象焉狐濟以尾尾弱則力乏不能續其終矣三柔皆不能渡剛有不續終之象焉離爲狐互卦一離猶在坎中有尾義、、之占者未濟都是亨道若苟且求濟則亦終无利也

此以卦體論有此二義然論卦位卦應亦吉凶相半焉雖不當位剛柔應也六五不當君位而九二與應九四不當臣位而初六與應上九不當君外之位而六四與應不當則无利而剛柔相應則亦亨道也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上炎水下潤化氣不相及是未用之水火也故爲未濟君子以慎辨物居方物性各不同而皆有相濟之用辨其所宜而居之各以方則合異爲同皆如水火之用如五味之相調五色之相濟五聲之相均五方之相通皆得其方也又如君子與小人甚不同使君子居高位以治小人使小人居下位以奉君子則相濟而成用若昧其宜而倒置之皆无用矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也　知如字讀

柔居下位有濡其尾之象在下有尾象六有濡象坎亦為狐遇兌悅狐以媚悅陷人於險狐以尾濟尾弱則不繼矣智者自量其力以為濟事之則而後動无憂虞民位昏柔不知量力妄自求濟必有濡尾之危故其占吝象曰濡其尾亦不知極也極則也量力濟事乃天理之極則民位有濡尾之吝者亦不知此而已矣

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

剛居下中有曳其輪之象剛能行如輪在下中之位幾而不行如曳仆其輪坎為輿

多告有此義而其占貞吉君子當未濟之時居下以歛其剛而行正故吉也坎遇坤順有此義象曰九二貞吉中以行正也惟中所以行正

六三未濟征凶利涉大川利字上落不字

象曰未濟征凶位不當也

柔居過中未濟之象直書卦名決辭也過中道不能濟而況其才柔乎此決然不濟之占如是而往安得不凶其占又為不利涉大川象為未濟自不利涉也坎遇巽為木乘木或亦有利涉義

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

象曰貞吉悔亡志行也

剛居臣位其占貞吉悔亡臣以濟事爲分雖未濟亦必求濟乃正也占者固守正道則吉而悔自亡也其貞吉悔亡者何如震用伐鬼方三年有賞於大國遠方未靖人臣之責震厲而伐之三年之久當有克捷之功天子賞功而封國爲離爲甲兵爲鬼方遇艮爲封國有此義此爲臣忠國之正道未濟之中而猶有濟有何悔乎象曰貞吉悔亡志行也忠國之志得行於君也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

柔居君位其占貞吉无悔君子之光有孚吉五爲未濟之君而柔處之以未濟爲主

者也離明遇乾健明於時之不濟正固自守者也故占者守正則吉君位而不濟所失多矣雖失无悔也君子有德之稱君位有功之位占者守未濟之正雖无功可稱而有德可觀故為君子之光暉有孚於人則吉也象曰君子之光其暉吉也言光暉即是吉非又有所謂吉也離火乾金俱為光暉

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

剛居卦終占者有孚於飲酒无咎若濡其首則有孚失是酒无濟於日用然祭祀洽賓養老疾則有濟焉有信於此理就未濟之中以求有濟則可无過上九剛居卦終未濟之極即有濟之始有此義上九離末應六三坎末為水火之氣離變震為穀氣

有酒義若遂過於飲酒至於沈湎濡弱其首則雖有信於飲酒之理而又失其是當矣是未濟之終藏有濟之始而亦不可過於有為也象曰飲酒濡首亦不知節也此未濟有濟之間自有節度明動則得之

周易下經二終

周易　　　　張沐疏畧

## 繫辭上傳　共十二章

孔子既有彖象文言專釋卦爻又統論易理之始末詳著占玩筮蓍之法則以明其體用之盛而彰其變化之神爲之辭以繫於經文之後命曰繫辭分上下篇而以傳別之蓋文周以辭繫卦爻之後皆名繫辭而爲經孔子以辭繫經文之後亦名繫辭而爲傳也傳者傳也言乎所繫之辭非自爲一說蓋傳經之義也云爾故後之習彖象文言而猶有未曉者觀繫辭條如指掌矣自學者不必以彖省卦不必以象省爻而至於繫辭故尤爲寬論增講不盡宗之以解易此易所以雖存天下而實亡與

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下

之理得而成位乎其中矣

此言羲易也自天尊地卑至變化見矣言未有易之先已有易之理也自是故至未言既有易之後而天道人事功用之極致无不具於易也乾坤定者六十二卦皆乾坤二卦所成也卑高以陳言萬物也貴賤位六爻之位也初民位二賢位三過中之位四臣位五君位上君外之位動靜有常物之剛者常動柔者常靜也方以類聚言比也物以羣分言應也卑高動靜皆物物之所居爲方方物互文也在天之物成象在地之物成形如乾天象震離巽亦天象也坤地形艮坎兌亦地形也變化見者爻動則卦變每一爻動可成二卦即以二卦觀其象形萬物生於天地故易定於乾坤物有卑高之陳故易有貴賤之位物有動靜之常故易有剛柔之斷物之卑高動靜

有聚分之異故易之貴賤剛柔有吉凶之殊物之象形有在天在地之不同故易之吉凶有變化之見是故剛柔相摩以成卦八卦相盪以成易易豈无因而作者哉相摩即陰陽二畫加至三層成八卦者相盪每一卦各加八卦成六十四卦者天地摩盪乃有六位可以觀貴賤斷剛柔分比應見變化以成易矣易既成而造化之理亦迭无所不備雷霆四句言易備天道焉剛之摩柔即雷霆之鼓物柔之摩剛即風雨之潤物日暑剛也月寒柔也摩盪即日月運行一寒一暑乾道二句言易有生人之道焉乾剛健即所以成男之道坤柔順即所以成女之道乾知二句言易有關人事之始末焉人事之理始於有知即乾之健也成於有作即坤之順也乾以易知二句言知能本乎易簡亦不外於易也乾健者自然之明覺故易坤順者則奉知而行故

簡易則易知以下又推易簡以盡功用之極致皆不外於易也易則人皆有此易之理故亦易知簡則人皆有此簡之能故亦易從易知則以知相導而信之者衆故有親易從則以能相效而事无不成故有功有親則情一於內故可久有功則勢動於外故可大可久則賢過於人之德可大則賢過於人之業人能體易道以盡易簡而天下之理得矣天下之理得而天位乎上地位乎下我可以成位乎其中矣玩易者六十四卦皆當以乾坤玩之既明於乾坤次玩貴賤貴賤既分次玩剛柔剛柔既立次玩此應此應既得又玩本卦及變卦是何象形則學易之門得矣即可於其中識天道之用達人生之理得知能之原易簡之德與夫及物之功參贊之化則學易之蓋亦得矣此節最重故冠繫之首學者昧此而欲知易猶欲入室而昧其門也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言周易也聖人文王周公也六十四卦曰卦卦有爻象曰象辭者卦爻吉凶之辭也文王周公陳羲卦而觀其象以察其吉凶而繫之辭以明告於人也吉凶既明又

設大衍以爲占法則剛柔相推而生變化剛柔剛爻柔爻也推遷易也變變新也化化故也筮著立卦剛爻動則變柔而化其剛柔爻動則變剛而化其柔此所以别動爻取變卦而吉凶之幾有至妙者矣下皆釋文失得之象有得象則吉有失象則凶也憂虞之象悔者過而憂虞吝者不足而憂虞也也二者界可吉可凶之間故前以吉凶莈之也變化非有

畋異不過一氣自爲進退而已剛柔非有二質不過晝夜之象有顯有晦而已剛柔必相變化者何六爻之動三極之道也凡動爻皆筮著所得九六之數三九成老陽三六成老陰必三之者天地人之數皆極極則動動則變變則化也易之序六爻初終之次序卽貴賤之位也六十四卦每卦有六等位次足以盡人生不齊之遇故君

于平時所當一一設身處地而安之也爻之辭則即所以爲序之理平時又當心樂而熟玩之也居則觀象玩辭即蒙上二義言平居之學動則觀變玩占乃言臨事之用動臨事也變爻動而卦變也占卦爻之辭也占者占據之義卦爻之辭所示之吉凶不可不占據以守之也故曰占君子靜以學易動以用易動靜无非易即无非天也是以自天祐之吉无不利也此章前言吉凶變化作自聖人者有自然之理後言玩吉凶之辭觀變化之占君子之學易有信從之用兩段相照應要在吉凶變化而已

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎

者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

彖謂文王卦辭言乎象如元亨利貞言乾之象牝馬之貞言坤之象是也爻謂周公爻辭言乎變如潛龍勿用言乾初之變見龍在田言乾二之變是也象者卦之全體變則象之一節吉凶者言乎象變之得失悔吝者言乎得失之小疵无咎者又即其失與疵而補救之爲善補過也變爲爻則爻有貴賤故列貴賤者存乎位象爲卦則卦有小大故齊小大者存乎卦貴賤曰列者六爻之應列也齊者齊小大而均之也

剛王卦爲大如乾泰屯蒙比師之類是也柔主卦爲小如坤否畜履之類是也若辨吉凶則存乎辭貴與大不必盡吉賤與小不必盡凶觀文王周公所係之辭无一定之吉凶可知矣若憂悔吝則存乎介介夬絶之義既以悔吝爲憂則介然絶之而已若震无咎則存乎悔震厲以補過是改過之勇不悔何能勇改過乎是故卦有小大若似乎大卦皆吉小卦皆凶而不得齊至觀其辭則大亦有險易小亦有險易大小均齊者存乎辭也者各指其所之之猶趨也卦能憂悔吝震无咎是自趨於平易若不以爲憂不以爲震是自趨於險難故卦爻之辭不論小卦大卦而唯各就其所趨而指其吉凶此所以齊小大者雖在辭而其實在憂悔吝震无咎而已矣皆學者所當知也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

作易原準天地故易能彌綸天地之道準則也彌者盡其大綸者盡其密知幽明死

生鬼神言與準之實與天地相似以下言彌綸之實聖人作易之始觀察天地原反始終物變故无所不知知之既明而作易以道其故明其說顯其情狀此準之實也知幽明則與天地相似故動作自不違於知死生鬼神則知周乎萬物而其道足以濟天下故萬物不能過我之道濟雖有惠澤旁行而亦不謂之流八字共為一句不違則樂天知命矣故可以不憂不過不流則安靜知土而敦厚其仁故能愛也自有易以來而天地无奇理不過幽明一氣之進退易足以範圍之而不過萬物无奇精不過死生鬼神一氣之化育易足以曲成而不遺幽明一氣而通天地之終死生鬼神一氣而通萬物之變是範圍而成晝夜之道也通乎晝夜之道而知故天地之神本无方而易之彌綸亦无定體此彌綸之實也天文者天有日月星辰之行者

可觀是也地理者地有生長收藏之理可祭是也天明地幽故者所以然之理也生者天地之氣交而物始也推始可以知生之說死者天地之氣既往必反而物終也反終可以知死之說生死之說即天地之化育也精陰氣陽合聚爲物聚爲精氣散之爲遊魂遊魂爲變變於變可以見鬼神之情狀鬼神之情狀又即生死之實理也不違者行事合天地幽明之德也知周知之盡也萬物自生迄死至於鬼神盡明其理也道濟以道施濟也如富教以厚其生喪塟以處其死祭祀以事鬼神皆道也不過者如其死生鬼神者以還之也旁行者死生鬼神禮制頗多有充類盡義之事似於不經然皆實理之宜然非流於一蕩也樂天天理之自得者也知命得喪之一致者也若與天地不相似則无自得之實而不能樂亦以得喪生怨尤而不能知矣樂天知命

故不憂也土者物之所以生安土則萬物胥賴之矣仁者及物之德敦厚其仁猶能其仁也若知不周道不濟則不能如是以愛物矣安土敦仁故能愛也天地之化者二氣合同而化於一也範圍作範以圍之也天地之化本員一日則晝夜之往來一月則晦朔之往來一歲則寒暑之往來易只象此員丟耳故易逆數也如六十四卦員圖天地之化豈能出其範圍曲成亦員義如五行相濟五味相調五德相成五形相制无非陰陽不已之成就也晝夜之道一幽一明一死一生一鬼一神其進退陰陽者如晝夜而已聖人通此道而知故能範圍曲成也无方者員員故爲神无體者變變故爲易

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

道即君子之道一陰一陽言陰陽合也陰爲事陽爲理事理配合无往不可通行故謂道闕一則不可通矣此乾知坤能之理而一中一庸一仁一義一致知一格物之義也繼相繼无間也若事至而理不繼爲夜不當爲未善理至而事不繼當爲而不

爲未善故繼之者乃爲善也或不虧也性生理也虧此繼之者便斷滅生理成此繼之者便是生理不滅故成之者乃爲性也不繼則爲惡必繼之而后爲善不成則爲習必成之而后爲性本體渾是功夫此處須要見得仁者見此而安乎此謂之仁知者見此而利乎此謂之知乃仁知者少一百姓日用乎此不著不察而不知此君子一陰一陽之道所由鮮矣仁知聖人也以繼善成性爲之道即所以不繼不成爲憂可知聖人无不憂者也若天地顯諸仁藏諸用鼓萬物而不憂不與聖人同憂盛德大業至矣哉盖人道所能同而可以无憂爲性善乎然天地雖不憂而亦非廢功用也所謂大業者富有之謂大業生物无窮即仁之顯而可見者有所謂盛德者日新之謂盛德運行不息即用之藏而不可見者業陰也德陽也德繼之以業則生業繼之以德則生生

生之謂易此天地之易亦猶人性之易非不從不成而遂有此也成此生生之象者謂乾效法此生生者謂坤成象日月星辰運行之迹是也效法地之生長收藏必順天之春夏秋冬是也此易之所以有乾坤也以此生生者推之極數知來之謂占凡北至生長之數極者即知秋冬之來南至收藏之數極者即知春夏之來此易之所以有占也以此生生者推之通變之謂事陰窮變陽而后通陽窮變陰而后通守故則无為變斬則有事此易之所以有事業也凡此生生者陰陽不測之謂神陰不生則止於陰陽不生則止於陽而皆可測矣生生自不測此易之所以神也可知天地亦有功用天理人性皆功用而學易者亦可知所從事矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

資就體无不遍言大就用无不克言何以見其資大以言乎易之遠則不可禦止是遠之極也以言乎易之邇則靜而正理之一定曰正物方靜而理已定則邇之極也以言乎天地之間則易无不備矣天地之間莫非物物莫非動靜動靜莫非易也下言其實夫乾夫坤皆言易之剛畫柔畫也靜專動直言奇也奇之理天理也靜時專一動時直遂是以大其生而理无所不克靜翕動闢言偶也偶之理地理也靜時翕

歛動時闢開張是以廣其生而形无所不具故廣大配天地易之剛極變柔柔極變剛又靜而時變通之理故變通配四時易之義有陰有陽猶天之有日有月故陰陽之義配日月易之乾易知坤簡能即天地資始成物之至德故易簡之善配至德豈不廣矣大矣乎

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

德者心存於內貴崇業者事正於外貴廣崇德者知也知不崇則卑心昏昧而德无由崇矣廣業者禮也禮不卑則與物驕矜而業无由廣矣知之崇效天天明而高也

體之卑法地地厚而卑也要之知爲德禮爲業總言明行二端也自天高地卑設位以來而易之德業崇廣已行乎其中矣當其效法也明智日生禮讓日熟習以成性然成性者不過存存不已而无窮之道義皆由此出豈非道義之門乎故德崇而業廣矣前說性不外事理此說性又是知行兩性乎著兩成字俱是從功夫處見可知性是生理須去生方是性非有死版子道理在人心中也故曰存存又曰道義之門釋是功夫理從出耳

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

是故謂之爻賾雜亂也象六十四象也爻三百八十四爻之動變也會者理之聚通者事之行也典禮典常不易之禮也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議故至賾而不可惡成變化故至動而不可亂鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子

之樞機樞機之發榮辱之至也言行君子之所以動天地也可不愼乎榮辱者天地之機樞言行通之微曰動天地同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭出處行不同也默語言不同也言行雖不同而苟同心則言行必終同耳初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有

功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也一語字二言字皆與謂同亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

不惡天下之賾動惡不擬議其言行擬言議動而變化成又何賾之可惡動之可亂哉此所以貴易觀象玩爻而擬議在是矣故引中孚二爻見言行之當慎慎即擬議之義也引同人五爻見慎則異者亦同引大過初爻言學過慎而无所失引謙之三

爻言慎之道益宜謙於有功引乾之上爻言不謙之有悔引節之初爻又專以慎言爲戒引解之三爻又專以慎行爲戒引大有之上爻又總承衆義以見言行合理卽以得天而應人而吉利隨之人何倣而不擬言議動也哉自天祐一節舊居書不盡言之首按義有不合先儒皆謂錯簡宜在此特正之按節初九不出戶庭本无慎言語之之義特取不出戶庭无咎爲象餘倣此

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數

五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而申之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之

所爲乎衍次舊錯先儒正之是

此言大衍之法效河圖也一三五七九皆奇二四六八十皆偶天奇地偶即乾之專直坤翕闢之義天數五地數五言天地之數各均分之皆成五也五位相得而各有合者一二三四五十相得各成五數以位乎中間合天數二十五九六七八相得各合五數以位乎外邊合地數三十此言天地巳不分論但取天之數以王中爲太極取地之數以布於外爲老陰老陽少陰少陽也成變化者以中五衍外九六七八使每一數皆成五數每一五皆成五五共三百七十五數衍退去原數十五止三百六上數成一藏三百六十日也行鬼神者三百六十日寒暑消長榮枯往來而吉凶見三故日鬼神也爻王取天地變化之數衍易故大衍之數五十以二十五數衍九二十五

數衍六故五十也其用四十九去一又掛一不算者退去九六原數十五也實用止四十八策二十四其九二十四其六正合三百六十當期之數也七八衍法亦同衍法奈何分掛揲扐是也分二象兩兩儀也掛一象三三才也揲四象四時人非必以時而成三才之合用也故揲數爲重而動靜於是取之四時者一歲之完氣故算揲數及餘數皆以四策爲一數也歸奇象閏閏餘歲乃成歸奇數乃成也分掛揲扐之法備而九六之數陰行乎中左三箇陽數爲陽極右必九而知九陽老將變也左三箇陰數爲陰極右必六而知六陰老將變也故易之有爻皆言其老變之畫七八不老不變衍法與同而靜不爲用故不言也凡乾畫即九也坤畫即六也算乾卦六爻之策凡得一乾爻則扐策餘三四之數而揲策必九四之數四九三十六通計六爻

則得二百一十六策論坤卦六爻之策凡得一坤爻則扐策餘六四之數而揲策亦必六四之數四六二十四通計六爻則得百四十有四策合二篇之策凡三百有六十此唯不算初掛一策以其獨非揲餘也朞之日一歲之日也二篇之策言上下經共三百八十四爻也陽爻一百九十二以揲策九數計之得六千九百一十二策陰爻百九十二以揲策六數計之得四千六百八策合之萬有一千五百二十萬物不止此數萬有零故足當之也易中用九用六之數適當一歲之日萬物之數此所以成易之變化也然非四營十八變則此數不成應而卦即不成成是故筮蓍之時必四營成易十八變而成一卦四營即分二掛一揲四歸奇也成易成一變言改易而復營也四營爲一變三變成一畫十八變成六畫則一卦成也八卦小成者上下卦共兩層若一

屑則止八卦耳未足當期之日萬物之數即未能成變化故為小成引而伸之每一卦上加一卦言六爻也觸類而長之每一卦各加八卦言六十四卦也天下之能事畢言天地萬物之數已足變化已成而卜筮之數合吉凶悔吝之情无能出於其外能事並不毋乎下即言能事而顯道神德行天地之道甚微以易而顯人占玩之即能體天地以為德行則人之德亦以易而神是故吉凶悔吝呼應如響也而可與天地之往來酬酢矣是神之人所欲為而易代為之可與祐助天地之神矣此所以行易之鬼神也○筮儀將筮之沐浴齊戒焚香執策祝日假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事爰質於神吉凶悔吝尚明告之乃取一策反於櫝中兩手中分四十九策是象兩也次掛右分一策於左手小指是象三也乃以右手揲左手之策而

四數之是象四時也遂歸其㵼餘之策扐於左手无名指是象閏也又取右分之策左手乾之而以右手四㵼之歸其餘策扐於左手中指是再閏也此爲一營於是又乃取二分揲策而合之復分掛揲扐如前是爲二變於是又乃取二分揲策合之復營如前是爲三變三變旣畢乃視其所得掛扐之策而畫其爻於版一四二八爲少陽畫一謂之單三四爲老陽畫○謂之重一八二四爲少陰畫--謂之拆三八爲老陰畫X謂之交如是九變而成下卦十有八變而成全卦乃考其老者爲動爻爻動則卦變於是无論幾爻動要以動爻之義與變卦之義爲詳玩焉

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮 音響 无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故

不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易為聖人所作故有聖人之道其辭足以為言之道其變足以為動之道其象足以為制器之道其占足以為卜吉凶之道也問焉以言問易而求其辭也受命如嚮易受人之命而告之如嚮之應聲也无論遠近幽深皆以辭告之人遂得知其未來之事用言者尚此以為明理斷事之辭則精微之至矣參三之用也伍五之用也變十有八變之變也分二掛一象三則參之也揲四矣又歸奇象閏則伍之也不參不伍不盡其變則畫不成文亦不成矣故通其變遂成天地之文陽畫天文陰畫地文陰陽相雜天地之文也錯交互也綜總挈也數乾坤二篇之策數即九六之數也

無一卦六爻要皆九六之數所錯而成也是謂錯其數六十四卦之九六總成萬有一千五百二十之數是謂綜其數參伍以變則錯綜其數矣不錯不綜數不極則卦不盡象亦不立矣故極其數遂定天下之象象六十四卦之象即所以象天地萬物也使動者尙此參伍錯綜以爲動則通變之至矣制器者尙此參伍錯綜以制器則制器亦通變之至矣易者卦爻也感有事而卜也易本无思无爲感於人之卜事而遂通使卜筮者尙此以爲從違則神之至矣極深賾極人心之至深精之實也惟極深故易能通天下之志研幾研求事務天之至變變之實也惟研幾故易能成天下之務極深研幾聖人之神唯神故易之感通見其疾而自速不見其行而自至易有聖人之道四焉之謂也所謂尙辭尙變尙象尙占四者之道亦深幾神之

謂也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以

此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢
戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之
通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神是故易有大
極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦
定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地
變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇
高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下
利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

開物者物有吉凶之理非易无以開示之故作易以通天下之志成務者事有趨避之法非易无以助成之故又以定天下之業冒覆冒也冒道者天下无外於易之物務其吉凶趨避卽不可以一二容其僥倖故又以斷天下之疑圖神筮蓍將九六七入變化无方也方知卦既成則有定象而理不易也易貢一卦六義卽以方知之理

變易以貢人之占現也洗心以三者之德洗心其无私累如洗也藏密默識之功也同患一體之心也知來事未至而已知其理藏往理既明而即務其事既洗心藏密吉凶同患知來藏往如是之明知則為聰明睿知既如之即決以行之為神武之勇如是自能消天下不善之萌於未形不待有罪而誅之為不殺之仁此言聖人以易之德義自洗也天之道易而已民之故易而已神物蓍卦爻也即易也前民用導之使趨吉避凶也齋戒敬卜筮也神明其德神即員神明即方知敬以行之則知來藏往之德即借蓍卦而神明於天下使各通其志定其業斷其疑也此言聖人以易之道治人也坤陰為秋冬闔塞之氣闔戶即坤理也乾陽為春夏開發之氣闢戶即乾理也一闔一闢往來不窮即乾坤變爲八卦通爲六十四卦之理也陰陽闔闢有闢

柔之可見者乃謂之象變通其象爲八卦六十四卦之形乃謂之器是卦者器而已因器制而用之有筮蓍衍卦立爻之法謂之法下民咸用之以利其出作入息之事志以此通業以此定疑以此斷而不至於凶謂之神此以明其神物前民用之實也大極者：：正中數五五二十五天數之極盈故爲大極也兩儀以二十五數衍陽二十五數衍陰故生兩儀也四象者揲數又有九六七八分老陰老陽少陰少陽是生四象也八卦者筮蓍所得六十四卦無非八卦是生八卦也定吉凶者即六十四卦每卦六爻可占斷者言之也大業者趨吉避凶致生大業也此承上制用之法利用之神而言其實也易之法象无所不見而莫大乎天地天地之法象即乾坤之法象也易之變通无

所不見而莫大乎四時四時往來之變通即剛柔往來之變通也易之辭象書明无所不在而莫大乎日月日月之相代著明即剛柔之相代著明也易之崇高无所不至而莫大乎富貴富貴非易則无以為崇高之德業矣備物致用立非易之成務為天下利者莫大乎聖人而聖人非易亦无以為聖人矣探賾索隱鈎深致遠定吉凶成亹亹莫大乎蓍龜而非易則蓍龜之物又何能定吉凶成亹亹乎此所以開物成務冒天下之道而无外也是故聖人又非无因而遽興此易之神物也蓋天生神物而聖人則之也天亦非有蓋蓍畫卦之事將天地變化聖人效之也天垂象見吉凶聖人象之也變化於何而效吉凶於何而象河出圖洛出書聖人則之也河圖五位相得而各有合乃天地變化之可見者於是聖人效之以為大衍揲扐之法而見吉凶於蓍

之神物矣洛書以中五準外五陽居中正陰處偏隅乃天垂吉凶之象可見者於是聖人象之以爲吉凶悔吝之斷而與此共爻之神物矣易有九六七八四象所以示也以河圖變化示人也蓍之九六七八卽河圖大衍之數也繫辭焉所以告也以洛書垂象者告人也卦爻之辭卽洛書中正偏邪之義也定吉凶所以斷也以洛書見吉凶者爲人占斷也要言蓍卦爻之神物本於河圖洛書之神物逆易成而又不過還以河圖洛書之理開示天下也河圖成變化而行鬼神故此日天地變化洛書分剛柔而定中正故此日垂象見吉凶先儒未詳說以洛書爲洪範則此章之義遂淆而離理而以蓍龜之物爲神物亦俚矣與圖神方知亦无思應

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其

不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見

天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

立象立卦畫陰陽之象也設卦設六十四卦也情偽人之情變有真有偽也繫辭卦爻之辭也盡言盡情偽之言也變通盡利大衍占從也象卦雖盡意盡情偽猶未利用至於大衍變而通之以動變應人事之占則盡乎人之所利矣鼓舞盡神及人也人皆占而從之則吉凶如響自足鼓舞天下之情於不倦則盡神矣立陰陽二象皆

乾坤之象也設六十四卦皆乾坤之卦也彖辭皆乾坤之辭也故乾坤為易之縕易者

言變化也乾坤二象爻第排列而變化之道即立乎其中

乾坤毀无以見易言二象不立則變化之理何自而見不可見則无以盡意无以盡情為无以盡言无以盡利盡神而乾坤之義理充滿於天地流行於人心者不幾滅息乎易有形上有形下形上者无形之象卦辭也理而已故謂道前所謂意言不盡者也形下者有形之象卦辭也形以載理故詞器前所謂立象設卦繫辭焉者也化者化其故裁者裁其新即陶柔相推之義前所謂變者此之謂也推其化裁者而行之剛柔相濟乃通達而不窮前所謂通者此之謂也舉而措之天下之民使皆知所變通謂之事業前所謂鼓之舞之盡神者也時動皆形上之道卦象爻辭皆形下之器

賾存乎卦動存乎辭言道即存乎器中不可徒作卦象爻辭觀也道之化裁即存乎爻象之變不可徒作爻象之變觀也道之推行即存乎爻象之通不可徒作爻象之通觀也神而明之存乎人必聖人而後能神明於此理也默而成之不言而信存乎德行聖人默成此易不自言其可從而人自信從之則存乎聖人洗心藏密吉凶同患之德行也

# 繫辭下傳 共十二章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也剛柔者立

本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易有六十四象皆非強設入卦成列象在其中每一卦各排爲八更成行列不得不

有六十四象也每卦六爻亦非虛設因而重之爻在其中自八卦成列則三畫因而重爲六畫不得不爲六爻也爻之有變者何剛柔相推變在其中畫者時剛之極變柔柔極變剛數極必變變而后通故爻之內原其變之義也其占必取動爻者何繫之辭焉而命之動在其中凡周公每爻而命之辭告就人事之動立言是辭之中已有動之義也動在其中故吉凶悔吝生乎動者也動有吉凶悔吝所以作爲吉凶悔吝之辭也剛柔相推故剛柔者立易之本者也變在其中時而變剛時而變柔相時而趨者也吉凶者貞勝者也吉亦守正凶亦守正不論吉凶總以貞爲勝者也觀者言時行物生之可見也天地以行生爲正道故貞在觀日月以照臨爲正道故貞在明若天下之動在正夫一而已命天地日月之正道爲我之正正道故曰貞夫一蓋明達物

理如日月而行生可觀如天地明行合一之
也言於吉凶貞勝之道見之極明而行之
力也乾坤皆言易象也確明健親隤柔顧
親乾象之剛健確然示人以易知也坤象
之柔順隤然示人以簡能也爻所以效見
易簡象所以像此易簡故爻象之動无非
知行之理動內見外得正則吉失正則凶
貞曰貞夫一至於功業貞不可拘一而論
有正而不必吉吉而不必出於正者要皆
此貞一之理所變通者也聖人作易无非
此意觀其繫辭可以見其情爻何者天地
之大德曰生六十四卦之辭雖變化不一
无非明天地生物之德聖人之大寶曰位
其辭必取五位爲君而重言之所以代天
位也何以守位曰仁其言中正皆仁民愛
物之道天地之生理也何以聚人曰財其
餘爻皆從五位以取吉和无非人君以貨
財生養天下之意理財正辭禁民爲非曰

義其各卦爻辭不同者皆理財之義也理財不得不正其辭令以禁民爲非於是不純乎生而有殺之道則亦事宜之當然猶天地之有春生不能无秋殺皆變通其方以生物也可見學易者存貞而貞亦非有他者體天地以生物而已然不得位雖有生物之德莫由而施此又人君之所當講也苟得位而不以仁守之必不足以安此位則仁者所謂貞勝者也至於財以聚人義以理財所謂功業見乎變而亦不失貞勝之道矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德

以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通

致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致
遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客
蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬
民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧
矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野
處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風
雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中
野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺
槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易

之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

天垂象就事直言地效法就翕闢言鳥獸天產文羽毛之文理也地宜地產百穀草木各有宜也近取身一身之理也遠取物萬物之理也作八卦六十四卦无非八卦也

通德將自己一段仰觀俯察之理從八卦寫出類情則萬物之情亦皆於此寫出矣卦既如此所以後世聖人凡有通德類情之事不能外八卦之理如下文云佃漁獸也罔罟取魚也離者麗也陰麗於陽有物麗於網罟之義益上巽下震也下民莫益於耒耜之利而上入下動似之噬嗑明以動日中爲市似之又合也嗑也交易則合而嗑有噬嗑之義通變不倦則壞定賦以通其變也神化宜民教人倫與禮讓以相宜也是徙義則必窮窮則變變則通通則久而

无災故治田設教乃爲自天祐之吉无不
利而聖人所以但垂衣裳而天下治矣八
卦六十四卦皆乾坤之剝變通久者也故
取乾坤而衣裳之文亦取乾坤變化之義
刳火俯以取直也濟不通渡舟也致遠行
舟也渙木在水上舟有此義牛乘馬剛隨
隨柔相隨也服牛乘馬有剛柔柔相隨之義
豫憂而後樂防盜有此義小過小者過也
曰杵所以脫粟粟至小之物而必求其精
有小者過之義睽乖也弧矢之威有合睽
之義大壯壯也不過壯不足以待風雨宮室
有此義大過大者過也唯送死足以當大
事椁椁有此義夬決也君子決小人也書
契所以決百官萬民之姦弊有此義此等
事皆聖人之德也萬物之情也不能外入

卦之理非拘拘取卦也孔子獨言十三卦舉其大以例餘耳玩此節伏羲已有六十四卦而其名則由後追呼之也大衍之法似亦未立故孔子止說如此也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故象上文言包犧作卦不過取象文王周公彖爻之辭亦就象取之耳象者像也不過像似而已言中有理也材如木之有材言未用也爻者效也效天下之動乃適用爻凡筮蓍六爻不動則看彖辭彖者材也天地人之數未極節今日之事未應雖尚未定其所用而此卦之取材已大段可見矣至於爻效天下之動是今日之事已

應於此吉凶已生而悔吝已著可即爻詞以斷今日之事矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此明少陽少陰六卦之義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽陽卦皆五畫為奇陰卦皆四畫為偶奇故為陽卦偶故為陰卦也君陽也民陰也陽卦以一陽主二陰為一君二民陽主陰從君子之道也陰卦以一陰主二陽為二君一民陰主陽從小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信（同伸）也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也（以上釋咸九四之義）易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必

辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪（釋困六三之義）易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也（釋解上六之義）子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也（釋噬嗑初九之義）善不積不足以成名惡不積

不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶釋噬嗑上九之義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於包桑釋否九五之義子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其

任也（釋鼎九四之義）子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（釋豫六二之義）子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉（釋復初九之義）天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則

得其友言致一也釋損六三之義子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶釋益上九之義

易詞憧憧往來如此以致其思慮而朋類自從之此豈徒向天下思慮哉夫天下有何可思何可慮乎天下事要而約之同歸於一而特殊其塗一者定理也以致此一則在乎百其慮百慮所以致一也此收斂心志以聚理致知非馳思慮於天下也

日往則月來月往則日來日月相推而明生吾心能憧憧往來如日月則理自明也有日月然後有寒暑寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成人之理明而事行亦思慮之往來如是也往者屈而退來者信而進屈信相感而利生人之知行往來如日月寒暑之屈伸則用自利也尺蠖屈信蟲也君子之思慮如尺蠖之屈本以求信也龍蛇能信之物而以蟄為安者也君子之求信利用在乎思又如龍蛇之蟄欲以存安其身也精義入神研求義理之精微君子思慮如此欲以致用精義致用其用必利利用則身安此君子所以思慮以崇德也若過此以往有不思不慮之日非君子之所敢知也要之窮理至神化亦不過精義利用之德熟而自盛也豈云不思不慮者乎困言名辱身危不得見其妻者以明身之不安如是也又引繫辭

待用見君子精義於心則動而不困是以出而獲利以明利用者如是也小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲此昧於義理而徒見目前之便弗思而已小懲大戒思則得之也以小善為无益小惡為无傷弗思之甚也至於惡積不掩罪大不解不利不安之甚也危者反安其位亡者反保其存亂者反危其治此思慮所致也小人不思故不知耳君子思而極其精常使其亡其亡之心故身安而國家可保也安忘危存忘亡治忘亂是精德薄而知力必皆小矣以此居尊謀任大事必不勝任而有覆餗之凶凡此皆理之必然知此幾即神之至也故君子上交不諂下交不瀆人必謂其不利豈知其為知幾之神人即有知者亦不能斷君子見幾不俟終日立地守正介如石焉如此即微是彰即柔是剛而為萬夫所仰望矣顏氏子其庶幾

於此此道乎有不善則知知之斷不復行也即知幾之神至微實彰至柔實剛爲人仰望者也此蓋凡事有一定不二之理能一致此一者也而不雜則得矣天地二而絪縕致一男女二而構精致一凡事理雜陳宜爲彼此兩端兩端交致而至一者生矣此致一之道君子以之安身則動不危以之治心則言有信以之定交則求乃得利用安身莫過於此合此則傷之者至而无所逃矣是豈不思慮而合者哉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽

開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之門耶下文合德言陰必依陽陽必附陰其用二而一也而陽體剛陰體柔實文各自有體撰事也由是聖人乃以剛體乎天以柔體乎地以體天地交合變化之事而成六十四卦則聖人神明之德同乎天地者得以通類矣此易之實開自乾坤豈非易之門耶而其稱名又雜而不越雜者六十四卦名象无所不有也不越不外乎乾坤之理也於稽其六十四卦之事類其衰世之意耶自乾坤至未濟備爲畢陳非上古渾樸之時思慮所及故度其爲衰世之意蓋孔子以此知六十四象之名爲文

王作也自文王處衰世而作易後世之情理已盡於此故夫易彰已往而察將來情理无能遁也又微顯闡幽六十四卦名象本淺顯而體於天地遁於神明則微之矣天地之撰神明之德本淺幽而象以六十四名則闡之矣開而而字作物字開物以示天下必當其名知始生之物則名以屯蒙飲食爭奪之物則名以需訟禮樂征伐之物則名以師履是也名以辨物辨爻之貴賤剛柔比應也正言明言其吉凶悔吝也斷辭卜筮而取吉凶之辭以斷其事也夫易既彰往察來又微顯闡幽開而當名辨物正言至於斷辭則備矣下言斷辭之實稱名小取類大卦名所指一物一義而類推之則无窮盡左傳占法多用此例以合爻辭為斷吉遠則吉遊辭外辭文則意蘊辭中曲而中辭雖似與所占之事无涉而必有委曲適中之處肆而隱肆陳也辭雖似

與所占之事明悉陳列而或有隱微難曉之端貳疑也濟民行因疑以斷之所以助其行也以明失得之報行失則凶行得則吉其報不爽凡此若非衰世烏能體撰通德精微以至於此乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其

所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

中方商周之際憂患作易困心橫慮而後通也本言文王而作疑辭者易之來遠作者已失考故以意斷之也獨舉九卦言易中有切於成已之德可以經常處變而不忒者在此九卦故非歷盡憂患不能作也禮所以立德之基謙以下人德之柄復剛反也德之本恒久也德之固損損其有餘德之脩益益其不足德之裕優餘也困則窮理致思德之辨辨明辨也井資人之取用德之地地人所藉也巽善入而不見德之制制化裁也下言其實和而不以禮節之其和不至履則和而至故爲德之

基尊而不謙下於人則不光謙則尊而光
故為德之柄復一剛初反為小小少也但
能復不患其小剛雖小而適然辨別於衆
物即百行之原故為德之本不恒生於厭
厭生於感物恒之為道雖雜物而不厭去
之故為德之固損己之所有難事也先其
所難其後反覺可樂而易矣故為德之脩
有餘者往往設陳於外此德之所以鮮厚
積也益則長裕而不設故為德之裕困窮
之極則思慮日通通則得失必辨故為德
之辨居其所而不遷則无用遷而不居其
所則有窮井居所不動也而能人之求則
能遷德之稱此如人之稱地故為德之地
稱應物宜者不在顯而在微巽濟入物理
而與時度之最有主宰故為德之制下又排
叙九德之功效聖人有禮以節之然后能
相其行能謙然后能制三千三百之禮木
心未復然後能有自知之明恒久不厭然

後能有統一之德能損所有然後能遠害能益其不足然後能興利能困然後能不尤怨能井然後能存能巽辨於義而不專於利能巽然後能行權而不傷於經

易之爲書也不可遠其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

不可遠言常宜觀玩也而其爲道屢屢遷變不滯也何以見之變動不居周流於六爻之虛位六爻何爲虛位上下雖有定位而无常居之剛柔或剛或柔將相變易於

六位之中也典常法也要約束也學易者
不可爲有一定之常道可以約束而拘執
之雖變化所在即適從焉可也出出而外
上卦也入入而內下卦也其易之一出一
入普有法度即皆人處外內之道使人玩
易而知懼守其度而恐失也不但守法度
而已不守此度必有憂患此中之故深矣
又可於易而明之也是以易雖无師保之
嚴厲常如父母臨之親而亦不敢犯也人
初學易之始當先率循其辭而后揆度其
上下剛柔之法度既而必於无典要者又
見其有典常可守矣然有非其人道不虛
行神而明之存乎其人也易辭多叶聲律
如此章遠遷二字爲一律居虛易適四字
爲一律度懼故母四字爲
一律方常行三字爲一律

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜

唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

自初爻爲原始至上爻爲要終此爲易之質幹時卦也卦爲何卦即時爲何時物爻

也時爲何時即物爲何時之物也此爲易之時變度盡始終以觀其質又察六爻相雜以觀其時變也下文則言質與時之實初爻爲本則將來者未定其成就故難知上爻爲末則事已有其成就故易知所以易於初爻之辭特爲擬之以爲度其應如此耳而於上爻之辭則皆其卒事而成之終也中爻中四爻也雜物言貴賤之不同也撰德言剛柔中正之不同也辨是非言貴賤剛柔與卦時有宜有不宜也如此故非中爻不備噫數也學者誠自初上并中四爻之物德是非而要約其存亡吉凶皆居於此而可知矣文王之彖辭即要存亡吉凶者故知者觀之則大半可思也二與五應四與五比皆天下之賢同有功於道德而特異貴賤之位耳然其善卒不同二之繇爻譽四之辭多懼近也凡應皆於君近者也二遠近而應故多譽四近而比故多

懼也若柔之爲道不利遠者凶凡爲功近
以柔順君未有不利二應爲猶遠以道自
持貴剛不貴柔也而其要亦无咎者其用
柔中雖柔不失中道也此言二剛柔皆可
惟四貴柔也三五同功者三居下之上五
爲卦之君皆以有爲爲事者也其位若三
處過中之位五居中正之位也三之辭多
凶五之辭多功何也貴賤之等殊也過中
而居下故多凶中正而爲君故多功三五
皆有事之位皆貴剛而不貴柔柔即不凶
而亦危剛即不吉而亦
勝於柔邪字叶辭非義

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉
有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也
三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰

物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

三才何必兩之天下道理未有不兩端者言天必有一陰一陽言地必有一柔一剛言人必有一仁一義缺一則天不成天道地不成地道人不成人道矣故天有日月有寒暑皆陰陽也地有山澤有燥溼皆剛柔也人有喜怒有好惡皆仁義也三才各有兩端兼三才而兩之成六數故易必六畫非他也三才之道也道有變故而發動故曰爻爻有貴賤之等故曰物物有剛柔相雜則可觀故曰文文不盡當則有得有失而吉凶生焉皆道之發易而成者也先儒謂上二畫爲天中二畫爲人下二畫爲地未有考據義亦未瑩要以說卦訓之陰陽者以奇偶之理言理所以爲天道剛柔者以奇偶之形言形所以爲地道仁義者以奇偶之用言用所以爲人道似只宜如

此看不然俱費解乾卦九三九四皆曰上不在天又自有取也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王處紂之事傾險可畏故其所為易辭多危懼危使平易使傾言其辭不徒危而已又每於傾危處說向平易於平易處說向傾危此生於憂患死於安樂之道故曰其道甚大也百物不廢者言事事不外此理而已懼以終始者言終始不過存一懼心而已其要无咎者言其要約直求无過而已存懼心以寡過易之道如斯而已

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或

害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

乾天下之至健人得健之德以爲行故恒易易則所遭者險而艮知萌焉故知險坤天下之至順人得順之德以爲行故恒簡簡則唯知險之從而艮能生焉故知阻知之所知而能從之則能說諸心能之旣從而又知知所未知則能研諸慮於是定天下之吉凶而吉凶无不知成天下之勉勉而趨避无不能此乾坤爲艮知艮能有如此者是故其知能之變化則爲云爲云爲云言也爲行也旣知吉凶成亹亹則一言一行告君吉事矣作吉事自有稱應於是象事知器而卦象之義自可曉矣器卦畫也卦之

畫自其吉凶之象也即事可以知卦即卦亦可以占事於是占事知來而易之卜筮由此興矣此天地設乾健坤順之位聖人成悅心研慮之能也成能有二項故曰人謀鬼謀變化云為吉事有祥此人謀不待易而知者也象事知器占事知來此鬼謀待易而知者也自聖人成此能百姓皆可與能其事也八卦六十四卦皆八卦也以象告卦以吉凶之象告於人也爻彖辭也以情言辭以吉凶之情言於人也象告情言不外剛柔雜居而吉凶即可見矣變動以利言利猶用也變為某卦動為某爻即取其辭以為占者之所利用也吉凶以情遷遷即變也凡變動之吉凶皆不得不然之情所發遷也情者何愛惡是也是故愛惡相攻而吉凶生相加无已曰攻爻象之情有以愛相加則吉以惡相加則凶也又有悔吝何也爻象之情有曰前吉而將來

可悔者是取諸遠故曰悔也有將來不凶而曰前歎吝者者是取諸近故曰吝也又有利害何也利者吉之成害者凶之成其吉凶有情實然者有似吉實凶似凶實吉而僞者情相感吉則實爲利凶則實爲害僞相感凶實爲利吉實爲害也要而言之凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝近比爻應爻及他爻之相及者是也不比不應不相及雖不相得何由而凶害乎若近而相得其吉无咎而悔亡亦可知矣自入卦以下至此聖人成知器知來之能百姓能以占而知吉凶此鬼謀也將叛凡背實棄信皆是言背其實故慚中心有疑則言无斷定故如木之枝開兩而去吉人常自反故辭寡躁人不自反故辭多善不易誣故其辭示而不留以希中失其職守者恐見斥故其辭屈下而不伸此聖人成變化云爲之能百姓能不以占而知吉凶此

人謀也人之情變化不一將見諸爲必見諸云人與人无異知能也可以自知者即可謀而知人也

# 說卦傳

共十一章亦孔子繫易之辭但者就卦說之故名說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

神不可測明不可欺天地間有此神明之理本極幽深而作易以贊助之使顯故曰

幽贊神明生蓍生生筮蓍之法也即大衍揲扐之說與下生爻一例互作易之實既生蓍則參天兩地而倚數參者三之用雙數既立而以一差入之也起於三不終於三二而參之以一曰三四而參之以一曰五六而參之以一曰七八而參之以一曰九皆參而又參生生之數而一主之也兩者二之用單數既立而以一對偶之也起於二不終於二一而兩之以一曰二二而兩之以二曰四三而兩之以三曰六四而兩之以四曰八五而兩之以五曰十皆兩而又兩生生之數而二主之也參天者凡參皆天數今以一三五七九之數各直而觀之其中貫而不可以爲虛各曲而圓之其形員而不可以爲方資莫資於天之氣員莫員於天之體即乾畫之奇象也兩地者凡兩皆地數今以二四六八十之數各直而觀之其中虛而不可以爲實各曲而圍

之其形方而不可以爲員虛莫虛於地之體方莫方於地之氣卽坤畫之偶象也倚數者蓋書時揲策九成老陽之數則扐策必三三三爲三奇亦老陽之數也揲策七成少陽之數則扐策必五五爲一奇二偶亦少陽之數也此左右相倚而成參天之數也揲策六成老陰之數則扐策必六六爲三偶亦老陰之數也揲策八成少陰之數則扐策必四四爲一偶二奇亦少陰之數也此左右相倚而成兩地之數也右九六七八左必三五四六主三五四六右必九六七八如兩物相倚一失則並廢也旣倚數則觀變於陰陽而立卦觀變觀十八變也立卦者先畫初畫累次而上也觀所倚之數變爲陽則立一奇畫變爲陰則立一偶畫六畫立而卦成矣以上皆河圖大衍之浹也旣立卦則發揮於剛柔而生爻發揮者繫辭而命之以發明剛柔之義以生

爻者方立卦時謂之畫不謂之爻爻者效天下之動也每畫繫之辭就天下人事之動作以發揮剛柔之義乃謂之爻也既生爻則和以順於道德而理於義窮之理盡性以至於命道者天下之大路在於陰陽之謂剛德者一已之德行在於剛柔之中和易之爻辭无非和順於道德而於事事物物之宜无不得其條理故學者即於所得之

辭以窮所事之理理者人之性也理无不至即以盡性性者天之命也性无不盡即以至命總一剛柔中正而已天以此命人爲性人以此施於物曰理理得於物則盡於已盡於已則合乎天以上皆洛書吉凶之義此說卦始終精粗之義也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性之理理仁義也命之理陰陽剛柔也同一理也在天爲氣故曰陰陽在地爲質故曰剛柔在人爲德故曰仁義仁即陽剛義即陰柔天地以陰陽剛柔之理命於人爲仁義也聖人作易將以順此性命之理也性命有陰陽有剛柔有仁義是兼三才而兩之也故易六畫而成卦亦兼三才而兩之是卦必六畫爲順性命之理也人得天之陰陽以爲仁義之理理本一而分爲二義分自陰仁分自陽人得地之剛柔以爲仁義之質質本二而通於一柔極變剛剛極變柔迭相爲用於是无窮之仁義出焉

是性命之理以六者而成无窮之文章也故易以六虛位而成六十四卦之文章亦分陰分陽迭用柔剛也凡六十四卦之六畫皆爲順性命之理也故曰聖人之作易將以順性命之理此之謂耳此說卦六畫之義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也前數字上聲

天高地下陰陽定位也西北多山東南多澤陰陽相通本一氣也東北春也雷動於春則風氣薄西南秋也風生於秋則雷氣薄陰陽本相薄也水射火則滅火射水則涸此水火各處盛位則然若水處西方火居東方皆所生之地而不居其盛則不相

射而相濟爲用矣此皆陰陽匹偶之卦理也而八卦相錯則一一如之何爲相錯入卦之序本乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八橫排一條伏羲將來圖中截斷以四縱八以一縱五橫爲圓形遂乃天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此乃八卦相錯也相錯者既匹配天成而其理氣亦遂居然天地之運行矣自震至乾爲行自巽至坤爲來數往者順天地春夏之氣順而生物者也知來者逆天地秋冬之氣逆而成物者也順進長故爲往逆退斂故爲來有往必有來故數往即可知來即如有春夏而不秋冬直任生去不回來者則必无是理是故易逆數也逆則无窮竭矣此說伏羲八卦圓圖之義而六十四卦圓圖可類知也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮

以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

動之則生氣動盪散之則生氣發散潤之則生氣滋潤晅之則生氣舒暢止之則生氣凝聚說之則生氣欣遂君之以主其生氣之用藏之以厚其生氣之蓄此說卦象之義也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸

此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

出而齊齊而相見見而致役役而后說說而后戰戰而后勞勞而后成成而後始自然之序也萬物出乎震以下皆訓解文也以四正卦合四時四隅卦合四季其理自見帝言萬物之宰即萬物之資始者故先言帝而后直訓以萬物也東方者春也東

南春夏之交也潔齊萬物新潔齊整也南方之卦夏也至於夏萬物明盛一一皆可見故曰相見嚮明出治取見萬物之義坤者地也而其方則西南其時則夏秋之交也致盡力也役從事也此時萬物皆盡力從事於其養故曰致役兌西方正秋也揫斂成熟故可說也乾戰也居西北秋冬之交也陰盛而薄陽陽不受薄而爭戰也北方正冬也勞息其勞也歸猶休藏也冬時勞其勤苦而休息之歸藏於最深之地故曰勞卦也東北冬春之交也冬之終即春之始也艮止也天地之生機不止者即不能生故艮爲成終而成始也

此說文王八卦員圖之義也

神也者玅萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

陰陽不測之謂神神豈有他哉即就妙乎萬物而言之也動物撓物燥物說物潤物終始物即其妙者也言妙在六子以乾坤老而退位此說文王卦象之義如前文者也夫妙之者成之也然其成萬物既如文王所次使其方位非如伏羲所定亦不能變化盡成萬物也故伏羲卦水火相逮雷風不相悖山澤通氣陰往陽來顧生遂成然後變化如文王之序盡成萬物也蓋卦亦陰陽之體如男女之好合文卦妙萬物

之用如夫婦之生育本一理而有體用不知者徒見其二故此又合羲文二卦而說之也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此說八卦之德也乾純陽故健坤純陰故順震健居順下故動巽順居健下故入坎健陷順中故陷離順附健中故麗艮健止順上故止兌順處健上故說此入字之訓最精學者於此須无疑義乃可有省於六十四卦之彖象如離卦合麗而專訓以明則不得矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為

雉艮爲狗兌爲羊

此說八卦之象取諸物之類也馬健牛順龍動雞入於內豕陷於險雉五色相麗狗止羊說

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此說八卦之象取諸身之類也首純陽之會腹載物足動股隨耳聲陷於內目神麗於內艮執物莫如手悅物莫如口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此說文王八卦次序之義也以乾老陽之卦領三少陽之卦坤老陰之卦領三少陰之卦依然父母三索而得男女之義也索者皆父母之求于女也震巽等字皆一讀如云震卦是一索便得男的故謂之長男云云

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為

爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉音孚爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵之樹切足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀九家有爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪

其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲
赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄
爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於
木也爲堅多心荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其
於人也爲大腹爲榦卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲
龜其於木也爲科上槁荀九家有爲牝牛艮爲山爲
徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節荀九

家有馬鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔夾

此推廣羲文八卦之象以說之也如乾為寒為冰文卦之象為大赤則羲卦之象各有取也此蓍為占斷之用有過於詳瑣又若有所遺者皆就偶然指示可以知其不盡此矣駁歟如馬鋸牙食虎木果高圓色紅也專敷旉也大塗開通之路蒼筤青色筤竹筠色美也馵足足微白陽在下也作足足超起也的顙顙上旋毛也反生復生反入向下蕃盛鮮新也矯曲而使直輮直而使以曲坎為水曲直皆可使為也弓輿輪皆揉矯輮所成也為血卦者離火在人身為氣也坎水在人身為血也乾卦者燥㮚之卦也

又離卦本乾卦果木實蓏草實點喙鷹隼之屬附決者柔附於剛而能決物也土堅硬而潤澤爲剛鹵之地

## 序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之

以比比者比也比必有所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
故受之以泰泰者通也物不可以終通故受
之以否物不可以終否故受之以同人與人
同者物必歸焉故受之以大有有大者不可
以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必
有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大
故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受

之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮

必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者

莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故

受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦二篇言全易之大體而一卦一爻之義已具此文王之序而夫子傳之也若合傳以解卦卦多不可解之義合傳以訓爻爻亦有難訓之辭如需者飲食之道物畜然後有禮坎必有所麗之類舍此另立一說需不爲養履不爲禮離不爲麗所以終一多疑義疑辭也然則孔子十翼豈有一言非必然之論而可不遵者哉

## 雜卦傳

序卦者以序而言之雜卦者不可以序而言之也拘於序以言之則尚有未盡

之義故又雜而傳之以盡卦未盡之義皆卦之正義也若謂旁開意思則觀象玩辭之下必有不能悉通者矣要之孔子十翼不可闕一皆有見其必然而明以示人者非僅孔子之易而已

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇

也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇
難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯
則止遯則退也大有衆也同人親也革去故
也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親
寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇
剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也
歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決
柔也君子道長小人道憂也

反對義不重要皆以一二字定立卦之大義令占玩者得其要也乾大義直是剛坤大義直是柔比六爻未必皆樂而大義則樂卦也臨我臨彼則有以與彼觀彼觀我則有以求我屯見發見不失居仍未發出也雜而著著已發出而特雜亂未潔齊也損衰之始益盛之始大畜時言得時也无妄之災恐致災也升之義去不來也謙易失之自輕豫易失之自怠皆戒辭也噬嗑戒飲食也賁義貴无色也隨无故不執舊所見也井上水故通困相遇故困也咸速感可暫而不可久也大壯則貴止也豐盛大則多親故也親寡旅旅之時親厚少也小畜寡言寡特也履不處勇行也大過有顛之戒也小過過而未顛大過則顛矣歸妹自是女之終未濟自是男之窮男字不用退新濟與不濟愛皆男子事也

周易下經二終